

મરાઠી પાઠ્ય રડનારને સંબોધન.

મી. સી. ઉપધ્યોક્ષેરબીદરના.

(To Those Who Mourn એ નામના)

વ્યાખ્યાનનો અનુવાદ.

— ૩૪ —

અનુવાદ કર્તા તથા પ્રકાશક,

મણિલાલ નથુભાઈ દોશી. બી. એ.

અમદાવાદ.

આવૃત્તિ ૧ લી.

૧૧ ૨૫૦.

મ. સ. ૧૯૧૧.

અમદાવાદ.

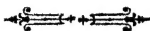
૧ 'સત્યવિજય' પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં-શા. સાકારાઈ દરીવાસે છાપ્યું.

કિંમત. દોઢ આના.

જી પાછળ રડનારને સંખોધન.

મી સી. ડબલ્યુ લેડબીટરના,
(To those who mourn એ નામના)

વ્યાખ્યાનનો અનુવાદ.

અનુવાદ કર્તા તથા પ્રકાશક,
મણિલાલ નથુભાઈ દોશી. બી. એ.
અમદાવાદ.

આવૃત્તિ ૧ લી.

પ્રત. ૨૫૦.

ઇ. સ. ૧૯૧૮.

અમદાવાદ

‘સત્યવિજય’ પ્રોન્ટીંગ પ્રેસમાં-શ્રી. સાંકળચંદ હરીલાલે છાપ્યું.

કિંમત. દોઢ આના.

મરણ પાછળ રડનારને સંબોધન.

પ્રિયબાઈ! જેને તમે ખરા પ્રેમથી ચહાતા હતા અને જેમાં કદાચ તમારું આખું જગત સમાઈ ગયું હતું એવો એક તમારો સ્વ-જન મરણ પામ્યો છે અને તેથી જગત તમને શૂન્ય લાગે છે. હવે જીંદગી જીવવા થોડી રહી નથી એમ તમને લાગે છે. તમને લાગે છે કે હવે આનંદ હમેશને માટે ચાલ્યો ગયો, અને જીવવું એ બાકી રહેલા દહાડા જેમ તેમ દુઃખમાં પુરા કરવા જેવું તમને જણાય છે. તમારા તે પ્રિયજનના હાથનો તમને સ્પર્શ થાય અથવા તે તેનો બંધ પડેલો અવાજ ફરીથી તમારી સાથે બોલે, એ આતુરતા સિવાય બીજું કંઈ તમને ગમતું નથી. તમે તમારી જાતનો અને જે અસહ્ય નુકશાન તમારે માથે આવી પડ્યું છે તેનોજ વિચાર કર્યા કરો છો. વળી તમારા પ્રિય સ્વજનની શી સ્થિતિ થઈ હશે, એ સંબંધીના જ્ઞાનની અનિશ્ચિતતાને લીધે તમારી આ દુઃખમય સ્થિતિમાં ઓર ઉમેરો થાય છે. તમારા સ્વજનની સારીજ સ્થિતિ થઈ હશે એમ તમે અંતઃકરણથી આશા રાખો છો, પણ જ્યારે તમે ઉંચે જુઓ છો, ત્યારે તમને સંબળું શૂન્ય જણાય છે. તમે જુઓ પાડો છો, પણ કંઈ જવાળ મળતો નથી. આ રીતે નિરાશા અને શંકા તમને ચારે બાજુએથી ઘેરી લે છે; અને તમારી આસપાસ એક એવું વાદળ વસે છે કે જેને લીધે તમારી અંદર નિરંતર પ્રકાશિતો સૂર્ય પણ તમે જોઈ શકતા નથી.

તમારી આ લાગણી તદ્દન સ્વાભાવિક છે. હું તમાર રીતે તે સમજું છું અને તમારા જેવા દુઃખમાં પડેલા સઘળા મનુષ્યો તરફ માફ અંતઃકરણ દિલસોજી ધરાવે છે. પણ કેવળ દિલસોજી બતાવીને એસી રહેવા કરતાં કાંઈક વધારે હું કરી શકીશ એમ મને આશા છે. હું તમને મદદ અને દુઃખમાં આરામ આપવાની આશા રાખું છું. તમારા જેવીજ દુઃખમય સ્થિતિમાં પડેલા હજારોને આવી મદદ અને આરામ મળેલાં છે, તો તે તમને પણ કેમ ન મળી શકે ? કદાચ તમે પૂછશો કે ‘ મને કેવી રીતે આરામ મળી શકે અથવા હું કેવી રીતે આશા રાખી શકું ? ’

આ દુઃખમાંથી સુક્ત થઈ આરામ મેળવવાની આશા તમે રાખી શકો, કારણ કે તમારું દુઃખ ગેરસમજથી ઉદ્ભવેલું છે. જે અરેખર બન્યું નથી તેવા કાંઈકને વાસ્તે તમે દુઃખી થાઓ છો. જ્યારે ખરી વાતો તમારા જાણવાનાં આવશે ત્યારે તમે દિલગીર થતા અટકી જશો. તમે જવાબ આપશો કે “ મને થયેલું નુકશાન એ ખરી વાત છે. તમે મારા મરી ગયેલા સ્વજનને પાછું ન આપો ત્યાં સુધી તમે મને મદદ કેવી રીતે કરી શકશો ? ”

હું તમારી લાગણી પુરેપુરી રીતે સમજું છું, થોડીવાર સમુદ્ર કરો અને હું જે ત્રણ સિદ્ધાંતો તમારી આગળ રજુ કરું તેનું રહસ્ય સમજવાને પ્રયત્ન કરો. પ્રથમ તે ત્રણ સિદ્ધાંતોની રૂપરેખા દર્શાવીશ અને પછી ખાત્રી થાય તેવા વિસ્તારસહિત તે સમજાવીશ.

૧. તમારું નુકશાન તમારા દષ્ટિબિન્દુથી ખુલ્લું છે, પણ હું તમને બીજું એક દષ્ટિ બિન્દુ જણાવવા માગું છું. કુદરતના કાયદાના અજ્ઞાનને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા ભ્રમનું પરિણામ તમારું દુઃખ છે. કેટલાંક સાદાં સત્યો સમજાવીને તે જ્ઞાનના માર્ગ તરફ તમને

દેવતા હું પ્રયત્ન કરીશ. (આ સત્યોનો વિશેષ અભ્યાસ તમે કુરસદે કરી શકશો.)

૩. તમારા મરણ પામેલા પ્રિય સ્વજનની સ્થિતિ વિષે ખેચેન અથવા અચોક્કસ થવાની જરૂર નથી, કારણ કે મરણ પછીની સ્થિતિ હવે ગુપ્ત નથી. મરણ પછીની દુનિયામાં પણ આપણા જોવાનું કુદરતી કાયદાઓ છે, અને સાયન્સની પદ્ધતિથી (ચોક્કસપણે) તેની શોધ ખોળ અને તપાસ કરવામાં આવી છે.

૩. તમારે દિલગીર ન થવું જોઈએ. કારણ કે તમારી દિલગીરી તમારા સ્વજનને નુકશાન કરે છે. જો આ બાબતનું સત્ય તમારી અંદરની આંખો બાળે તો તમે વધારે વાર દિલગીર થશો નહિ.

તમને કદાચ લાગશે કે, આ તો કેવળ સિદ્ધાંતરૂપ વચનો છે. પણ હું તમને પુછું છું કે તમારી હાલની માન્યતા ગમે તે હોય તે પણ તે તમે શા કારણથી ધરાવો છો? તમે અમુક માન્યતા ધરાવો છો, એનું કારણ એજ છે કે અમુક ધર્મ તે શિખવે છે, અથવા કોઈ પવિત્ર ગ્રંથમાં લખાયેલા કોઈ વચનો ઉપર તે માન્યતા આધાર રાખે છે, અથવા તો તમારી આસપાસના મનુષ્યોની સામાન્ય માન્યતા એવી છે, અથવા તો તમારા વખતમાં ધણા લોકોએ સ્વીકારેલો તે મત છે. પણ જો આગળથી બાંધી લીધેલા વિચારો તમે ઘડીબરને માટે દૂર રાખશો તો તમને જણાશે કે આ તમારો અભિપ્રાય પણ અમુક સિદ્ધાંતો પર આધાર રાખે છે; કારણ કે ધર્મો જુદા જુદા મત શિખવે છે અને પવિત્ર પુસ્તકોના અર્થોના જુદા અર્થ કરી શકાય અને કરવામાં આવ્યા પણ છે. હાલના સમયમાં

સામાન્ય રીતે મનાતો મત અમુક ચોક્કસ જ્ઞાન ઉપર રચાયેલો નથી, તે શક્તિ સાંભળેલી વાતરૂપ છે. જે બાબતો આપણને બહુજ અસર કરે છે તે એવી ઉપયોગી બાબતો છે કે તે બાબતોને કેવળ સંભવિત અથવા અનિશ્ચિત માન્યતા પર રાખવી જોઈતી નથી. તે બાબતની ચોક્કસ શાસ્ત્રીય તપાસ થવી જોઈએ અને તે બાબતની બરાબર નોંધ પણ થઈ છે. અને આ તપાસ અને નોંધનું પરિણામ હું તમારા સંસ્પૃષ્ઠ મૂકવા માગું છું. અંધશ્રદ્ધા રાખવાનું હું કહેતો નથી, જેને હું ખરીવાતો માનું છું, તેજ હું તમને જણાવું છું અને તે બાબતની તપાસ કરવાને હું તમને આમંત્રણ કરું છું.

ચાલો ત્યારે આપણે આ ત્રણ સિદ્ધાંતોને એક પછી એક તપાસીએ.

આ વિષય તમને બરાબર સમજાય તે માટે મનુષ્યના બંધારણ સંબંધમાં જેમણે ખાસ અભ્યાસ કર્યો નથી તેઓ જે જાણે છે તે કરતાં થોડુંક વધારે મારે તમને કહેવું જોઈએ. તમે અચોક્કસરૂપે કહેલું સાંભળ્યું હશે કે મનુષ્યમાં કાંઈક અમરતત્ત્વ-આત્મા છે કે જે શરીરના મરણ પછી પણ ટકી રહે છે. તે અચોક્કસપણાનો ત્યાગ કરવાને જણાવું છું અને ઉપર કહેલી બાબત, ખરી હોય તોપણ ખરી વાતને અપૂર્ણ સ્વરૂપમાં કહેલી છે, એમ સમજવાનું હું કહું છું. 'હું આશ્વા રાખું છું કે મારે આત્મા છે' એવું કહેતા નહિ. પણ 'હું જાણું છું કે હું આત્મા છું' એમ કહેજો. કારણ કે તેજ ખરું સત્ય છે. મનુષ્ય અથવા 'દેહી' એક આત્મા છે અને તેને શરીર છે. શરીર તે મનુષ્ય નથી, તે તો મનુષ્યનું વસ્ત્ર છે. જેને તમે મરણ કહો છો, તે ફાટી ગયેલા ડાંગલાનો ત્યાગ કરવા રૂપ છે. અને જેમ

વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવાથી તમારો નાશ થતો નથી, તેમ મરણથી મનુષ્યનો અંત આવતો નથી. માટે ખરી રીતે તમારા મિત્રને તમે ખોયો નથી. પણ જે ડગલામાં તેને તમે હમેશા જોતા હતા, તે ડગલાનું દર્શન તમે ખોયું છે. તે ડગલો અદૃશ્ય થયો. પણ તે ડગલો પહેરનાર દેહી નાશ પામ્યો નથી. ખરેખર તમે તો તે મનુષ્યના ડગલાના મિત્ર ન હતા, પણ તેના પોતાના મિત્ર કે પ્રશંસક હતા.

તમે તમારા બાહ્યબંધની સ્થિતિ સમજી શકો તે પહેલાં તમારી પોતાની સ્થિતિ સમજવી જોઈએ. પ્રથમ આ નિશ્ચિતવાત-સિદ્ધાંત સમજવાને પ્રયત્ન કરો કે, તમે અમર વ્યક્તિ છો, અને તમે અમર છો તેનું કારણ એજ છે કે તમે સ્વરૂપે દિવ્ય છો. ઈશ્વરી અઅગ્નિના સ્ફુલ્લિંગ તમે છો. જેને તમે શરીર કહો છો, તે તમે ધારણ કર્યું તે પહેલાં પણ ધણા યુગોથી જીવતા હતા અને તે શરીર ધુળભેગું બળીજશે ત્યાર પછી પણ યુગોના યુગો સુધી જીવતા રહેશો.

“ ઈશ્વરે મનુષ્યને પોતાના અમરત્વની મૂર્તિરૂપ ‘પનાબ્યો.’ ” આ કેવળ કલ્પના નથી, પણ એક શાસ્ત્રીય (સાયન્ટિફિક) ચોક્કસ બાબત છે, અને જો તમે વાંચવાને તસ્દી લેશો તો તે બાબતના સાહિત્ય ઉપરથી તમને જણાશે કે તે પુરવાર થઈ શકે તેમ છે. જેને તમે તમારી જીંદગીરૂપે માનો છો તે તમારા આત્માની જીંદગીમાં એક દિવસરૂપ છે, અને તમારા સ્વજનની બાબતમાં પણ તેમજ છે. તેટલા માટે તે મરણ પામ્યો નથી, ફક્ત તેણે પોતાના શરીરનો ત્યાગ કર્યો છે, આ ઉપરથી તમારે એમ ન માનવું કે હવે તે ફક્ત શરીર વગરના પ્રાણરૂપ હશે, અમર તે પ્રથમ હતો તેના કરતાં કોઈપણ રીતે તે પોતે જોડો થઈ ગયો હશે.

સેન્ટપોલ નામના સાધુએ ધણાવખત પૂર્વે કહ્યું હતું કે—“ એક કુદરતી શરીર છે અને ખીજું આધ્યાત્મિક શરીર છે. ” લોકો આ શરીરોને એક પછી એક અનુક્રમે આવનારા માને છે અને તેથી કિપરના શબ્દોનો અર્થ ઉલટી રીતે સમજે છે; હાલ પણ આપણા-માના દરેકને ખુન્ને શરીર છે એમ લોકો સમજતા નથી. તમે કે જે આ વાંચો છો તેમને પણ એક કુદરતી અથવા સ્થૂલ શરીર છે [જે તમે જુઓ છો] અને ખીજું જેને સેન્ટપોલ આધ્યાત્મિક શરીર કહે છે અને જેને તમે જોઈ શકતા નથી તે છે. અને જ્યારે તમે સ્થૂલ શરીરને છોડી દો છો ત્યારે પણ તમારી પાસે સૂક્ષ્મ શરીર તો કાયમ હોય છે. તમે ‘ આધ્યાત્મિક શરીર ’ પહેરેલું હોય છે. જે સ્થૂલ શરીરને આપણે ‘ ઓવરકોટ ’ ની ઉપમા આપીએ તો ‘ આધ્યાત્મિક શરીર ’ને ઘરમાં પહેરવાના સામાન્ય કોટની ઉપમા આપીએ, કે જે તે ઓવરકોટની નીચે પહેરવામાં આવે છે.

જો આ વિચાર આટલાથી તમને ખુદી રીતે સમજાયો હોય તો આપણે હવે એક પગથિયું આગળ વધીએ. આ સ્થૂલ શરીરથી ઓવરકોટને ફક્ત મરણ વખતેજ તમે ઉતારી મૂકતા નથી. દર રાત્રિએ જ્યારે તમે સૂઈ જાઓ છો, ત્યારે આ સ્થૂલ શરીરમાંથી ખંદાર નીકળી જાઓ છો, અને તમે ‘ આધ્યાત્મિક ’ શરીર સાથે જગતમાં બટકો છો. આ સ્થૂલ જગતને જો કે તે આધ્યાત્મિક જગત અદૃશ્ય જણાય તોપણ જે મિત્રો પોતાના આધ્યાત્મિક શરીરોને ઉપયોગ કરતા હોય છે તેમને તો તે સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે, કારણ કે દરેક પોતપોતાની ભૂમિકા (Plane) ની વસ્તુઓને જોઈ શકે છે. તમારું સ્થૂલ શરીર કેવળ સ્થૂલ શરીરોને જોઈ શકે છે, અને તમારું

આધ્યાત્મિક શરીર આધ્યાત્મિક શરીરોને જોઈ શકે છે. જ્યારે તમે ઓવરકોટ ફરીથી પહેરો છો, એટલે કે તમે સ્થૂળ શરીરમાં પાછા આવો છો અને જગૃત થાઓ છો ત્યારે કેટલીકવાર એમ બને છે કે તમને, તમે જ્યારે બીજા શરીરમાં હતા ત્યારે જે જોયું હતું તેનો કાંઈક-જે કે ધણાજ અપૂર્ણ સ્વરૂપમાં-ખ્યાલ રહી જવા પામ્યો હોય છે, અને તમે તેને આખેહુય સ્વપ્ન તરીકે જણાવો છો. ઉંઘ એ થોડા વખતનું મરણ છે, એમ હવે કહી શકાય.

મરણ અને ઉંઘમાં બેદ ફક્ત એટલોજ હોય છે કે ઉંઘમાં તમે કોઈનો એટલો જાણો ત્યાગ કરતા નથી કે ફરીથી તમે તે પહેરી શકો નહિ. આ ઉપરથી તમને સમજાશે કે જ્યારે તમે ઉંઘી જાઓ છો, ત્યારે જે સ્થિતિમાં તમારો પ્રિયસ્વજન ગયો છે, તેજ સ્થિતિમાં તમે જાઓ છો, હવે તે સ્થિતિ કેવી છે તેનો આપણે વિચાર કરીએ.

મરણ પછીની સ્થિતિના સંબંધમાં ધણાક મતો ચાલે છે—
તેમાંના ધણાખરા તો પ્રાચીન ધર્મ પુસ્તકોના સમજણ વગરના અર્થપર આધાર રાખે છે. એક વખત અનંતકાળ સુધીની સજ્જનો બચંકર સિદ્ધાંત આખા યુરોપમાં માન્ય ગણાતો હતો, જે કે હાલ તો ત્યાંના ફક્ત તદ્દન અજ્ઞાની લોકોનેજ તેમાં શ્રદ્ધા છે. ક્રાઈસ્ટના કેટલાક શબ્દોનું ઉંઘુ ભાષાંતર કરવાથી તે મત હયાતીમાં આવ્યો હતો અને અજ્ઞાન જનસમાજ પાસે બચથી સારા કામ કરાવવાના સાધન તરીકે મધ્યકાળના પાદરીઓ તે મતનો ઉપયોગ કરતા હતા. જેમ જેમ જગત સુધારામાં આગળ વધતું ગયું તેમ તેમ લોકોને જણાવા લાગ્યું કે આવો મત પવિત્રતાનો ઉચ્છેદ કરનારો છે એટલુંજ નહિ પણ હાસ્યપાત્ર છે. ત્યાંના હાલના ધર્મગુરુઓ તેને સ્થાને

પહેલાં કરતાં કાંઈક વધારે ઉઠાપણુ ભરેલી માન્યતા શીખવે છે; પણ હજી તેઓનું કથન ઘણુંખરૂં તદ્દન અચોક્કસ છે અને સત્યને સાદા રૂપમાં તેઓ દર્શાવી શકતા નથી. ઈશ્વર ઘાતકી અને ક્રોધી છે, જે પોતાના લોકોને હેરાન કરવા ઇચ્છે છે, એવી વિચિત્ર અને પાયાવગરની માન્યતાથી શરૂઆત કરેલી હોવાથી ઘણા પંથવાળાઓએ પોતાના મતોને ગુચવણી ભરેલા બનાવી દીધા છે. ક્રાઇસ્ટનો સિદ્ધાંત એ છે કે ‘ ઈશ્વર એ પ્રેમાળ પિતા છે. ’ એ સિદ્ધાંત માનવાને બદલે શરૂઆતના જીડાઈ ધર્મમાંથી આ બચાવે સિદ્ધાંત દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ઈશ્વર પ્રેમસ્વરૂપ છે, અને આ વિશ્વની વ્યવસ્થા ઉઠાપણુ ભરેલા શાશ્વત નિયમોથી ચાલે છે એ મૂળ સિદ્ધાંતને જેઓ માને છે, તેઓને અનુભવ થવા લાગ્યો છે કે આ દુનિયાની માફક મરણ પછીની દુનિયામાં પણ પ્રેમ અને શાશ્વત નિયમોનું જ રાજ્ય હોવું જોઈએ. હજી આ માન્યતા પણ અનિશ્ચિત છે. ઘણે દૂર આવેલા સ્વર્ગવિષે અથવા તો બિવિધ્યમાં લાંબાકાળ પછી થનારા ઇન્સાફ વિષે કહેવામાં આવે છે, પણ અહીં આ વખતે શું થાય છે તે સંબંધમાં કાંઈપણ માહિતી આપવામાં આવી નથી. શિખવનારાઓને મરણ પછીની સ્થિતિના સંબંધમાં જાતિ અનુભવ હોતો નથી. બીજા પાસેથી તેમણે જે કાંઈ સાંભળ્યું હોય છે તેજ જણાવે છે. એવા મનુષ્યો આપણને કેવી રીતે સંતોષ આપી શકે ?

ખરીબાત તો એ છે કે, અંધશ્રદ્ધાનો વખત ચાલ્યો ગયો છે. હાલ તો શાસ્ત્રીય રીતે તપાસ કરવાનો યુગ ચાલે છે. સામાન્ય નિવેક્કલુદ્ધિ અને આક્રમણ ટકી ન શકે એવા વિચારો હવે વધારે વાર આપણે સ્વીકારી શકીશું નહિ. જે સવાલો પહેલાં ધર્મને સોંપવામાં આવતા

હતા તે સવાલોનું નિરાકરણ કરવા શાસ્ત્રીયરીતનો ઉપયોગ કેમ ન થવો જોઈએ તે સમજાતું નથી. ચિંત્નાસૌશ્રીકલ સોસાયટી અને સાધકીકલ રીસર્ચ સોસાયટીએ આવી રીત દાખલ કરી છે અને તેમની શાસ્ત્રીય રીતે કરાયેલી શોધોનું પરિણામ હું અત્રે જણાવવા ઇચ્છુ છું.

આપણે આત્મા છીએ એ ખરું પણ આપણે જડદુનિયામાં રહીએ છીએ, તે જડ દુનિયાનો પણ અમુકજ ભાગ આપણા જાણનામાં આવ્યો છે, તે સંબંધીનું આપણું સઘળું જ્ઞાન આપણને માત્ર ઇન્દ્રિયોદ્ધારા મળે છે, અને તે ઇન્દ્રિયો પણ બહુજ અપૂર્ણ છે. આપણે નક્કર પદાર્થોને જોઈ શકીએ છીએ, અને ધણું ખરું પ્રવાહી પદાર્થોને જોઈ શકીએ છીએ, પણ મોટે ભાગે હવા આપણને અદૃશ્ય છે. શોધખોળ આપણને જણાવે છે કે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ હવા કરતાં પણ વધારે સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય હયાતી ધરાવે છે. પણ આપણી સ્થૂલ ઇન્દ્રિયોને તેની અસર થતી નથી અને તેથી સ્થૂલ સાધનથી આપણને તે બાબતની માહિતી મળી શકે નહિ.

તે છતાં આપણે તે સૂક્ષ્મ દ્રવ્યની સાથે સંબંધમાં આવી શકીએ અને તેની તપાસ પણ કરી શકીએ; પણ આ કામ જે ‘આધ્યાત્મિક શરીર’ વિષે આપણે આગળ કહી ગયા છીએ, તે વડેજ કરી શકીએ. કારણ કે તે શરીરને આપણા સ્થૂલ શરીરની માફક ઇન્દ્રિયો છે. મનુષ્ય જાતિનો મોટો ભાગ તેના ઉપયોગ કરતાં શિષ્યો નથી, પણ આ એક એવી શક્તિ છે કે જે મનુષ્ય મેળવી શકે. તે થઈ શકે એમ હું જાણું છું, કારણ કે તેવી રીતે તે કેટલાકથી મેળવવામાં આવેલી છે, અને જેમણે તે શક્તિ મેળવી છે, તેઓ સામાન્ય દૃષ્ટિથી નહિ જણાયેલું ધણું જોવાને સમર્થ થાય છે. આપણે સ્વપ્નમાં પણ ન

ધાર્ય હોય તેટલું વિશાળ અને આશ્ચર્યજનક આ જગત છે એમ તેઓ જાહેર છે; હજારો વર્ષથી મનુષ્યો આ જગતમાં રહે છે, છતાં જીવનના વધારે સુંદર અને ઉંચ ભાવથી તેઓ તદ્દન અજાણ હોય છે; જે રીતની તપાસ વિષે હું કહું છું તેવી રીતની તપાસથી અદ્ભુત પરીણામ આવેલું છે અને દરરોજ નવાં ક્ષેત્રો ખુલાં થતાં જાય છે. થીઆસોરીકલ સાહિત્યમાંથી આ બાબતની ખગર મળી શકશે પણ અત્યારે તો આપણે તેમાંનાં એક ભાગ એટલે મરણ પછીનું જીવન અને એ જીવોની સ્થિતિ સાથેજ કામ છે.

આપણે પ્રથમ તો એ સિખીએ છીએ કે આપણે અજ્ઞાનતાથી ધારતા હતા તેમ મરણ એ જીવનનો અંત નથી, પણ તે જીવનની એક સ્થિતિમાંથી બીજી સ્થિતિમાં લઈ જનારું પગથિયું છે. મેં પ્રથમ જણાવ્યું છે કે મરણ તે ઉપરનો ડાહ્યો કહાડી નાખવા રૂપ છે અને તે પછી પણ મનુષ્યને ઘરમાં પહેરવાનો ડાહ્યો આધ્યાત્મિક શરીર હોય છે: તે એટલું સૂક્ષ્મ છે કે સેંટ પોલે તેનું નામ 'આધ્યાત્મિક શરીર' પાડ્યું. છતાં તે શરીર છે અને તેટલા માટે જો કે આપણે જે પ્રકૃતિને ઓળખીએ છીએ, તેના કરતાં વધારે સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિનું તે બનેલું છે તો પણ તે પ્રાકૃતિક (દ્રવ્યમય) છે. સ્થૂળ જગત સાથે સંબંધમાં આવવાને સ્થૂળ શરીર આત્માને એક સાધન-રૂપે નીવડે છે.

શરીરરૂપી સાધન વિના મનુષ્ય આ સ્થૂળ જીવન સાથે સંબંધમાં આવી શકશે નહિ, તેમજ તેને અસર કરવાને અથવા તેની અસર અહણ કરવાને અસમર્થ થશે. ' આધ્યાત્મિક શરીર ' પણ તેવાજ પ્રકારનું કામ કરે છે. આત્માનો ઉચ્ચ અને આધ્યાત્મિક જીવન સાથે

સંબંધ કરાવવામાં તે સાધન રૂપ નીવડે છે. પણ 'આધ્યાત્મિક ભુવન કાંઈ અચોક્કસ દૂર આવેલો અથવા અગમ્ય પ્રદેશ નથી. જે ભુવનમાં આપણે રહીએ છીએ તેનો તે ફક્ત ઉચ્ચ વિભાગ છે. તેના કરતાં પણ વધારે ઉચ્ચ અને વધારે દૂર આવેલાં ભુવનો છે એના હું ના પાડતો નથી. હું ફક્ત એમજ જણાવું છું કે સામાન્ય રીતે જેને મરણ કહેવામાં આવે છે, તેને આ બહુ ઉચ્ચ ભુવનો સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી, અને મરણ તેનો એક સ્થિતિમાંથી બીજી સ્થિતિમાં રૂપાન્તર પામવા સરખું છે કે જેથી આપણે બધા પરિચિત છીએ. એમ કહેવામાં આવશે કે મનુષ્ય આ દેશ્વારથી-મરણથી અદક્ષ થાય છે, પણ જે તમે વિચાર કરશો તો જણાશે કે મનુષ્ય (દેહી) નિરંતર અદક્ષ છે; અને તમે જે જોતા હતા તેનો ફક્ત જે શરીરમાં તે વસતો હતો તે શરીર હતું; હવે તે બીજા સૂક્ષ્મ શરીરમાં વસે છે, જે સૂક્ષ્મ શરીર તમારી સામાન્ય દૃષ્ટિને અગોચર છે પણ તમે તેને કાંઈ રીતે ન પહોંચી શકો એવી સ્થિતિમાં નથી.

ત્યારે પ્રથમ મુદ્દો એ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે કે જેમને આપણે મરી ગયેલા કહીએ છીએ તેઓ આપણને છોડીને જતા રહ્યા નથી. આપણે એવી ગુંચવણ બરેલી માન્યતામાં ઉછરેલા છીએ કે મરણ એ એક જુદો અને અદ્ભુત બનાવ છે, તેમજ વળી આપણે એમ માનતા આવ્યા છીએ કે જ્યારે આત્મા શરીરને છોડી દે છે ત્યારે કાંઈક અજ્ઞાન રીતે તે તારાઓની ઉપર આવેલા સ્વર્ગમાં અદક્ષ થઈ જાય છે. (વચ્ચે આવેલા વિજ્ઞાન આકાશમાં તે કેવી રીતે જતો રહે છે, તે બાબતના સાધન સંબંધમાં કાંઈ પણ કહેવામાં આવ્યું નથી.) કુદરતની રીતીઓ ખરેખર વિચિત્ર છે, અને

કેટલીકવાર અગમ્ય છે. પણ તેઓ કદાપિ સામાન્ય વિવેક બુદ્ધિની અને આકલની વિરોધી હોતી નથી. જ્યારે તમે કોઈ એરડામાં બેઠેલા હો અને તમારો એવરકોટ ઉતારી દો ત્યારે તમે કોઈ દૂરના પર્વતના શિખરપર ઉડી જતા નથી. જો કે તમારો બાહ્ય દેખાવ બદલાય તો પણ પૂર્વે તમે જ્યાં હતા, ત્યાં ત્યાંજ ઉભા રહો છો. તેવીજ રીતે જ્યારે મનુષ્ય સ્થૂળ શરીરનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે પૂર્વે જ્યાં હતો ત્યાં ત્યાંજ રહે છે. ખરી વાત છે કે તમે તેને જોઈ શકતા નથી, પણ તેનું કારણ એમ નથી કે તે દૂર જતો રહ્યો છે, પણ જે શરીરમાં હાલ તે વસે છે, તે શરત તમારી સ્થૂળ દૃષ્ટિથી દેખાતું નથી.

કુદરતમાં જે ધ્રુજરીઓ છે, તેમાંની ઘણી થોડી ધ્રુજરીઓ આપણી આંખ ગ્રહણ કરી શકે છે, એ તમે જાણતા હશો; અને તેથી જે અમુક ધ્રુજરીઓ ઉત્પન્ન કરી શકે તેજ પદાર્થોને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ‘આધ્યાત્મિક શરીર’નું દર્શન પણ આ ધ્રુજરીઓનોજ વિષય છે પણ તે ધ્રુજરીઓ ઘણાજ જૂદા પ્રકારની છે, કારણ કે તે ઘણી સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિની હોય છે. જો આ બાબતમાં તમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સગવડ હોય તો ચિઆસોફીના સાહિત્યમાં સંપૂર્ણ રીતે તે વર્ણવેલું તમે જોઈ શકશો.

હાલ તો આપણને જે આ સંબંધમાં ઉપયોગનું છે તે એજ છે કે જેવી રીતે તમારા સ્થૂળ શરીરથી તમે સ્થૂળ જીવનને જોઈ કે સ્પર્શી શકો છો, તેજ રીતે ‘આધ્યાત્મિક શરીર’થી તમે આધ્યાત્મિક જીવનના પદાર્થોને જોઈ કે સ્પર્શી શકો. અને યાદ રાખજો કે એ કાંઈ ખીન્નું જીવન નથી, પણ કેવળ આજ જીવનનો વધારે સૂક્ષ્મ ભાગ છે. ખીન્ન પણ જીવતો છે એમ હું ફરીથી કહું છું; પણ તેમની સાથે હાલ આપણે સંબંધ

નથી. જેને તમે મરી ગયેલો માનો છો તે હજુ પણ તમારી સાથેજ છે. જ્યારે તમે એક બીજાની પાસે ઉભા રહો છો અર્થાત્ જ્યારે તમે સ્થૂળ શરીરમાં હો છો અને તે ' આધ્યાત્મિક ' શરીરમાં હોય છે, ત્યારે તમે તેની હાજરી વિષે જાણતા નથી, કારણ કે તમે તેને જોઈ શકતા નથી, પણ જ્યારે તમે ઉંધમાં તમારા સ્થૂળ શરીરને છોડી દો છો, ત્યારે તમે પૂર્ણ બાન સાથે તેની પાસે ઉભા રહો છો, અને તમારો અને તેનો સંબંધ દરેક રીતે પૂર્ણ હોય છે. નથી તમે જેને ચ્હાઓ છો, તેની સાથે તમે ઉંધમાં સુખી હો છો. દક્ષ જાગતા સમયમાંજ તમને વિયોગ લાગે છે.

ક્રમભાગ્યે સ્થૂળ બાન અને ' આધ્યાત્મિક શરીર ' ના બાન વચ્ચે તૂટ હોય છે, તેથી કરીને જે કે ' આધ્યાત્મિક શરીર ' માં આપણને સ્થૂળ ભુવનના પદાર્થોનું સ્મરણ રહે છે પણ જ્યારે આ રમા ઉંધમાં આ સ્થૂળ શરીરથી જુદો હોય છે, ત્યારે તે જે કરે છે, તેનું બાન જાગત જૈતન્યમાં લાવવું તે આપણામાંના ધણાને વાસ્તે અશક્ય લાગે છે. જે આ સ્મરણ સંપૂર્ણ હોય તે ખરેખર સ્મરણ રહેશેજ નહિ. કેટલાક મનુષ્યોએ અભંગ બાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, અને વખત જતાં સર્વ તે મેળવી શકે; કારણ કે આત્માની શક્તિ-ઓના સ્વાભાવિક વિકાસનો તે ક્રમ છે. ઘણા પુરુષોમાં આવે વિકાસ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે; અને તેથી ભાગ્યાં તૂટ્યાં સ્મરણો થઈ આવે છે. પણ આતો સ્વપ્ન છે એમ જાણાવી તેમને નિરર્થક માનવામાં આવે છે—આવું વલણ મુખ્યત્વે કરીને સ્વપ્નના અભ્યાસ નહિ કરનારા અને સ્વપ્ન તે શું છે તે નહિ જાણનારાઓમાં હોય છે. સંપૂર્ણ દર્શન અને સ્મરણ તો હજુ ધણાજ યોદ્ધાને હોય છે, પણ એવા ધણાક છે કે જેમને પોતાના

પ્રિય સ્વજનોનું દર્શન ન થવા છતાં પણ તેમની હાજરીનું જ્ઞાન હોય છે, અને કેટલાક એવા હોય છે કે જેમને ચોક્કસ સ્મરણ કાંઈ હોતું નથી, પણ ઉંઘમાંથી જાગે છે ત્યારે ઉચ્ચ ભુવનમાં જે બનેલું તેના પરિણામરૂપે થોડો વખત શાંતિ અને આનંદ તેઓ અનુભવે છે.

નિરંતર સ્મરણમાં રાખવું ઘટે છે કે આ હલકું ભુવન છે અને તે ઉચ્ચ છે; અને મોટામાં નાનાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તે ચૈતન્યમાં આ જાગૃત ચૈતન્યમાં બનેલું સંપૂર્ણરીતે યાદ રહે છે, કારણ કે તમે જ્યારે ઉંઘો છો ત્યારે આ ચૈતન્યમાંથી તે ચૈતન્યમાં પસાર થાઓ છો, અને તે વખતે તમે સ્થૂળ શરીરની આડખીલ દૂર કરો છો, પણ જ્યારે તમે સ્થૂળ શરીરમાં પાછા આવો છો, ત્યારે તમે બોજને ધારણ કરો છો, અને તે ધારણ કરવાથી તમે ઉચ્ચ શક્તિઓ ઉપર પડો નાખો છો અને તમે બધું બૂલી જાઓ છો. આ ઉપરથી એ ફલિત થાય છે કે જો તમે તમારા મરણ પામેલા સ્વજનને કાંઈ સંદેશો કહેવા માગતા હો તો તમારે ઉંઘતા પહેલાં બરાબર રીતે તમારા મનમાં તે ગોઠવી રાખવો જોઈએ; અને તે સાથે નિશ્ચય કરવો જોઈએ કે તમે તેને તે કહી શકશો, તો જરૂર તમે જેવા તેને સ્વપ્નમાં મળશો કે તરતજ તમે તેને તે જણાવશો. કેટલીકવાર અસુક મુદ્દાની બાબતમાં તમે તેની ઇચ્છા જણાવવા માગતા હો છો, અને જાગૃત અવસ્થાના ચૈતન્ય અને સ્વપ્ન અવસ્થાના ચૈતન્યની વચ્ચે ભંગ હોવાથી તમે બરાબર જવાબ લાવી શકતા નથી. પણ જો કે તમે ચોક્કસ સ્મરણ ન રાખી શકો તોપણ તેની ઇચ્છા અથવા નિશ્ચયના સંબંધમાં તમે બહુજ ભારે અસર સાથે જાગો છો; અને આ અસર ખરી છે, એમ તમે મોટે ભાગે માનજો. તે સાથે એ પણ

કહેવાની જરૂર છે કે તમારે જેમ અને તેમ તેનો અભિપ્રાય લેવાની ઓછી ધચ્છા રાખવી જોઈએ, કારણ કે તમને આગળ જતાં જણાશે કે મરણ પામેલા જેઓ ઉચ્ચ લુવનમાં છે તેમને, જે જગતમાંથી તે છુટા થયા છે તે જગત સંબંધીના કાર્યોની બાબતમાં હેરાન કરવા એ નહિ ધચ્છવાનું જ બીના છે.

મરણ પામેલાઓ કેવું જીવન ગાળે છે, તે વિચાર ઉપર હવે આપણે આવીએ છીએ. તેમાં ઘણા અને મોટા બેદો છે. પણ તે આ સ્થૂળ લુવન કરતાં ઘણું દરજ્જે સુખમય પ્રદેશ છે. એક પવિત્ર જૂનો ગ્રંથ જણાવે છે કે:-ધર્મિષ્ઠ મનુષ્યોના આત્માઓ ધધિરના હાથમાં છે. અને કોઈ પણ પ્રકારની પીડા તેમને અસર કરશે નહિ. કેવળ અસાની પુરૂષોજ તેમને મરણ પામેલા માને છે અને તેઓનું ગમન દુઃખરૂપ જાણે છે, અને આપણાથી તેઓ જૂદા પડ્યા તે બાબતને તેમના નાશસમાન ગણે છે; પણ તેઓ શાંતિમાં છે.

આપણે જુની 'માન્યતાઓ'ના બંધનમાંથી છુટા થવું જોઈએ.

મરણ પામેલો મનુષ્ય એકાએક અશક્ય એવા સ્વર્ગમાં કુદી પડતો નથી તેમજ તેથી પણ વધારે અશક્ય એવી નરકમાં પડતો નથી. નરકનો જે ખરાબ ચિતાર આપવામાં આવે છે, તેવા અર્થની નરક છેજ નહિ. પોતાની જાતે જે નરક મનુષ્ય બતાવે છે તે સિવાય કોઈ પણ ઠેકાણે કોઈ પણ અર્થમાં નરક છેજ નહિ. આ બાબતનો ખરાબર ખ્યાલ લાવવાને પ્રયત્ન કરો કે મરણથી મનુષ્યમાં જરા પણ ફેરફાર થતો નથી. તે એકાએક કોઈ સંત કે દેવ બની જતો નથી અથવા તો સઘળા જમાનાઓનું જ્ઞાન તેનામાં આવી જતું નથી. મરણને પહેલે દિવસે તે જેવો હતો, તેવો મરણ પછીના

દિવસે પંજુ હોય છે. તેનામાં તેની તેજ લાગણીઓ, તેજ સ્વભાવ, અને તેજ માનસિક વિકાસ હોય છે, જે ફેર હોય તો તે ફક્ત એટલોજ છે કે તેણે આ સ્થૂલ શરીર ખોયું છે.

આનો અર્થ શો તેનો બરાબર વિચાર કરવા પ્રયત્ન કરો. દુઃખ અથવા થાકના સંભવથી તદ્દન છુટાપણું, કંટાળો ઉપજાવે તેવી ફરજોથી છુટાપણું, પોતાની મરજી પ્રમાણે વર્તવાની સંપૂર્ણ છૂટ (જે ઘણું કરીને પહેલીવારજ તેને મળે છે); આ સધળું મરણથી દિપન્ન થાય છે. સ્થૂલ જીવનમાં મનુષ્ય વારંવાર અમુક દેખાણમાં હોય છે. જે થોડા મનુષ્યોને ગુજરાનનાં સ્વતંત્ર સાધનો હોય છે, તેમાંનો જે તે એક ન હોય તો તેણે પોતાને તથા પોતાના પર આધાર રાખતા મનુષ્યોને સાર ખોરાક, કપડાં, આશ્રયસ્થાન વગેરે મેળાવવાને ધન પ્રાપ્ત કરવા નિરંતર કામ કર્યાજ કરવું જોઈએ. થોડા ઘણા ધંધા જેવાં કે સંગીતશાસ્ત્ર અથવા તો હુન્નરમાં મનુષ્યનું કામ તેને આનંદજનક થાય છે, તે સિવાય ઘણા ધંધામાં તો એવા પ્રકારની મહેનત કરવાની હોય છે કે જે તેને ફરજ પાડવામાં ન આવે તો તેવી મહેનત કરવાનું તેને ગમતુંજ નથી.

આ સૂક્ષ્મ જીવનમાં ધનની જરૂર નથી, ખોરાક કે આશ્રયસ્થાનની આવશ્યકતા નથી, કારણ કે તેનું સૌંદર્ય અને તેનો બમકો કાંઈ પણ ધન કે કિંમત સિવાય સર્વ રહેવાશીઓને વાસ્તે પુરૂષા છે. સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના બનેલા સૂક્ષ્મ શરીરમાં તેની મરજી માફક તે અહીં કે તહીં ફરી શકે છે. જે તેને જંગલના, દરિયાના કે આકાશના સુંદર દેખાવો પસંદ હોય તો જગતના સુંદરમાં સુંદર સ્થળોની મુલાકાત તેની ઇચ્છા મુજબ તે લેઈ શકે છે. જે તેને કારીગરી ઉપર પ્રીતિ હોય તો જગતના મોટામાં મોટા પુરોના ઉંચામાં ઉંચા

કારીગરીના નમુનાનો વિચાર કરવામાં તે પોતાનો સધળો વખત ગાળી શકે છે. જે તેને સંગીત પ્રિય હોય તો જગતની મોટામાં મોટી સંગીત શાળાઓમાં એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે તે જઈ શકે છે અથવા પ્રખ્યાત સંગીત શાસ્ત્રીઓને સાંભળી શકે છે. આ પૃથ્વી ઉપર જે જે વિષયમાં તેને રસ પડતો હતો, અર્થાત્ જે વિષયને તેણે પોતાનો બનાવ્યો હતો, તે વિષયમાં પૂર્ણ ધ્યાન આપવાને અને તેનો પૂર્ણ અભ્યાસ કરવાને હવે સંપૂર્ણ છુટ મળે છે, પણ તેનો આ વિષયનો ઉપભોગ માનસિક અથવા ઉચ્ચ લાગણીઓને લગતો હોવો જોઈએ: અર્થાત્ તેની તૃપ્તિમાં સ્થૂળ શરીરની જરૂર પડવી ન જોઈએ. આ ઉપરથી જણાશે કે સધળા વિચારશીલ અને સંખ્ય મનુષ્યો મરણ પછી મરણના પૂર્વકાળ કરતાં વધારે સુખી હોય છે, કારણ કે તેમને સુખને વાસ્તે પુષ્કળ વખત મળે છે, એટલુંજ નહિ પણ જે બાબતોમાં તેમને રસ પડે છે, તે બાબતોમાં ખરો અને સંતોષકારક વધારો કરવાને પણ વખત પુષ્કળ મળે છે.

શું ત્યારે તે ભુવનમાં કોઈ પણ દુઃખી નથી ? હા છે, કારણ કે ત્યાંની જીંદગી તે અહીંની જીંદગીનું અનુસંધાન છે અને મનુષ્ય શરીર છોડ્યું તે પહેલાં જેવી સ્થિતિમાં હતો, તેવીજ સ્થિતિમાં દરેક રીતે હોય છે.

જે તેની આ દુનિયાની ઇચ્છાઓ ધણી હલકી અને અધમ હશે તો તે ઇચ્છાઓને સંતોષવાને તે ભુવનમાં પોતાને અસમર્થ જોશે. દારૂડીઓ નહિ છીપાય એવી દારૂ પીવાની તૃણાથી દુઃખ ભોગવશે, કારણ કે જે વડે તે તૃણા છીપાય તેવું શરીર ત્યાં તેને હોતું નથી. ખાધરા મનુષ્યને ભોજનની મજા મળી શકશે નહિ. કંબુસ મનુષ્યને એકઠું કરવા સારૂ ધન જડી શકશે નહિ. જે મનુષ્ય આ

દુનિયામાં અયોગ્ય વિકારોને વશ વર્ત્યો છે, તેને માલુમ પડશે કે તે વિકારો તેના હૃદયના મર્મસ્થળને ભેદી નાંખે છે. તમ ન થઈ શકે તેવી લાલસાઓથી હજુ પણ વિષયી મનુષ્ય ધડક્યાં કરે છે. પોતે જેના ઉપર ધ્યાન કરતો હતો તેને હેરાન કરી શકતો નથી એ વિચારથી અદેખો મનુષ્ય અદેખાઈથી હજુ પણ ત્યાં ચીડાય છે. આવા પ્રકારનાં મનુષ્યો નિઃસંશય દુઃખ ભોગવે છે, પણ ધક્કા આપાળ મનુષ્યો કે જેઓની ઇચ્છાઓ અને વિકારો મોટે ભાગે હલકા અને સ્થૂલ વિષયને લગતા હોય છે તેઓજ દુઃખ ભોગવે છે; અને તેઓનું ભવિષ્ય પણ સર્વથા તેમના પોતાનાજ હાથમાં છે. તેઓએ આ ઇચ્છાઓને વશ થઈ જોઈએ, એટલે પછી આવી ઇચ્છાઓ જે દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમાંથી તેઓ એકદમ દૂર થઈ શકશે. શિક્ષા જેવું ત્યાં કંઈ છેજ નહિ, એ નિરંતર સ્મરણમાં રાખો. ત્યાં ચોક્કસ કારણનું ધક્કા સ્વાભાવિક પરિણામ છે. માટે જો તમે કારણને દૂર કરશો તો કાર્ય-પરિણામ તરત ખંધ થઈ જશે;—જો કે આ તરતજ થઈ જશે એમ નથી પણ કારણમાં મૂકેલી શક્તિ ખપી જતાં તે તરત ખંધ થઈ જશે.

ધણા લોકો એવા હોય છે કે જેઓ આ ગંભીર દુર્ગુણોથી દૂર રહ્યા હોય તે છતાં તેઓએ સ્થૂલ પ્રકારનુંજ જીવન ગાળ્યું છે. અને તેઓએ મુખ્યત્વે કરીને નાત જાતની અને રૂઢીઓનીજ દરકાર કરી છે, અને પોતાની મેજે સુખ ભોગવવાનેજ વિચાર કર્યો છે. આવા લોકોને આ સૂક્ષ્મ જીવનમાં કોઈ ખાસ દુઃખ હોતું નથી. પણ તેઓને તે જીવન નીરસ લાગે છે, અને ત્યાં વખત શી રીતે ગુજારવો તે તેમને જડતું નથી. તેઓ પોતાના જેવાજ મનુષ્યોની સાથે એકઠા થઈ શકે, પણ તેઓને તેઓનું જીવન કંટાળાભરેલું ખાસે છે.

કારણ કે વસ્ત્ર કે બહારના ભભકાની બાબતમાં હવે હરીશાષ્ટ કરવાનું રહ્યું નથી. અને સારા અને હુંશીઆર પુરુષો જેમની પાસે તેઓ જવા ઇચ્છે છે તેઓ બીજી રીતે કાંઈક કામમાં બેડાયા હોય છે, અને તેથી તેઓ કેટલીક રીતે આવા મનુષ્યોને અગમ્ય લાગે છે. પણ કોઈ પણ મનુષ્ય જે વિચારપૂર્વક માનસિક કે કળાઓના વિષયોમાં રસ લેઈ શકે એવો હોય છે તે મનુષ્યને તો આ સ્થૂલ શરીર કરતાં સ્થૂળ શરીરથી દૂટા પડ્યા પછીની સ્થિતિમાં અનંતગણું વધારે સુખ જણાશે. અને આ સાથે યાદ રાખવું જોઈએ છે કે જે મનુષ્યમાં બુદ્ધિવિષયક આનંદ મેળવવાની ઇચ્છા કરવા જેટલું ડહાપણ હોય તો તે ખીલવવાનું બની શકે તેમ છે. બુદ્ધિમાં તેમજ કળાઓમાં રમનારા મનુષ્યો તે નવા જીવનમાં પરમ સુખી હોય છે. પણ જેઓની તીવ્ર અભિલાષા પોતાના માનવબંધુઓમાં છે, અર્થાત્ જેઓને પરમ આલ્હાદ બીજાને મદદ કરવામાં, સહાય આપવામાં અને શિખવવામાં મળતો હોય છે, તેઓ વળી તે કરતાં પણ ત્યાં વધારે સુખી હોય છે. જે કે તે જીવનમાં ગરીબાઈ, ભુખ કે તરસ હોતાં નથી, છતાં ધણા મનુષ્યો દિલગીરીમાં હોય છે કે જેઓને શિખવી શકાય. મરણ પછીના જીવન સંબંધી પાશ્વ્રાત્ય દેશોમાં એટલું બધું યોગ્ય જ્ઞાન હોય છે કે તેથી કરીને આ નવા જીવનની શક્યતાઓ સંબંધી માહિતી મેળવવા ધણા લોકો ઈતેજાર હોય છે. આ કારણથી જેને જ્ઞાન હોય છે તે અહીંની માફક ત્યાં પણ આશા અને ખુશખબર ફેલાવતો ફરતો ફરે છે. પણ માદ રાખજો કે ‘ત્યાં’ અને ‘અહીં’ આ શબ્દો આપણી અજ્ઞાનતાને આશ્રયી લખાયેલા છે, કારણ કે તે જીવન પણ અહીંજ છે, સમગ્રો વખત આપણી આસ-

પાસ અને આપણી પાસેજ આવેલું છે; માટે તે દૂર અથવા દુર્ગમ્ય છે એવું એક ક્ષણવાર પણ માનવું નહિ.

શું ત્યારે મરણ પામેલા આપણને જોઈ શકે છે ? આપણે કહીએ છીએ તે શું તેઓ સાંભળી શકે છે ? આપણી હાજરીની તેઓને ખબર હોય છે અને આપણે સુખી છીએ કે દુઃખી છીએ, આ અર્થમાં તેઓ આપણને જોઈ શકે છે; પણ જે શબ્દો આપણે બોલીએ છીએ તે તેઓ સાંભળતા નથી. તેમજ આપણાં સ્થૂલ કાર્યોની વિગત તેઓને ખબર પડતી નથી. તેઓની જાણવાની શક્તિની કેટલી મર્યાદા છે, તે આપણે એક ક્ષણવારમાં વિચારીશું. આપણે જે સૂક્ષ્મ શરીર કહી ગયા તેમાં તેઓ રહે છે. આ શરીર આપણી અંદરજ રહેલું છે અને તેના દેખાવનો વિચાર કરીએ તો તે આ સ્થૂલ શરીરનું જ પ્રતિબિંબ છે; પણ જ્યારે આપણે જાગતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણું જ્ઞાન ફક્ત સ્થૂલ શરીરમાં કેન્દ્રિત થયેલું હોય છે. આપણે ઉપર કહી ગયા છીએ કે સ્થૂલ પ્રવૃત્તિ સ્થૂલ શરીરથીજ જાણી શકાય છે, તેમ સૂક્ષ્મ જીવનની પ્રકૃતિ સૂક્ષ્મ શરીરથીજ જાણી શકાય, માટે મરણ પામેલો મનુષ્ય ફક્ત આપણું સૂક્ષ્મ શરીર જોઈ શકે, અને તે ઝોળખવામાં તેને મહેનત પડતી નથી. જેને આપણે ઉંઘ કહીએ છીએ, તે સ્થિતિમાં જ્યારે આપણે હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણું ચૈતન્ય તે શરીરને ઉપયોગમાં લે છે અને તેથી મરણ પામેલા મનુષ્યની અપેક્ષાએ આપણે જાગીએ છીએ; પણ જ્યારે આપણે સ્થૂલ શરીરમાં પાછા ફરીએ છીએ, ત્યારે તે મરણ પામેલાને લાગે છે કે આપણે ઉંઘીએ છીએ. કારણકે જોકે તે આપણને જુએ છે, તે છતાં આપણે તેની તરફ ધ્યાન આપતા નથી અથવા તેની સાથે વાત કરવાને સમર્થ નથી. જ્યારે આપણો

કેાઈ જીવતો મિત્ર ઉંઘે છે, ત્યારે તેની હાજરીની આપણને ખબર છે; છતાં આપણે તેની સાથે વાત કરી શકતા નથી, તેજ રીતે મરણ પામેલાની નજરમાં જીવતા મનુષ્યની (જમ્મૂત અવસ્થામાં હોય છે ત્યારની) સ્થિતિ લાગે છે.

આપણે ઉંઘમાં જે જોયું હોય છે, તેનું જ્ઞાન આપણને આપણી જમ્મૂત અવસ્થામાં હોતું નથી, તેથી આપણને એવો ભ્રમ થાય છે કે આપણા મરણ પામેલા મનુષ્યો આપણે જોયા છે, પણ તેઓને એવો ભ્રમ હોતો નથી કે આપણે તેમનાથી વિખુટા પડ્યા છીએ; કારણ કે તેઓ સઘળો વખત આપણને જોઈ શકે છે. તેમને ફરમાન એટલોજ છે કે રાત્રિએ આપણે તેમની સાથે હોઠએ છીએ, અને દિવસે આપણે તેમનાથી દૂર હોઈએ છીએ; પણ જ્યારે તેઓ પૃથ્વી પર હતા, ત્યારે આના કરતાં તદ્દન જુદોજ ક્રમ હતો.

સેંટ પોલને અનુસરીને જે શરીરને આપણે અત્યાર સુધી ‘આધ્યાત્મિક શરીર’ કહેતા આવ્યા છીએ, તેનું સામાન્ય નામ વાસના શરીર અથવા સૂક્ષ્મ શરીર છે. તે શરીર આપણી લાગણીઓ અને ભાવનાઓનું બનેલું છે. તેટલા માટે આપણી લાગણીઓ અને ભાવનાઓ મરણ પામેલાઓની નજરે ખુલ્લી રીતે પડે છે.

જે આપણે આનંદમાં હોઈએ છીએ તો તેઓને તરતજ તે માલૂમ પડે છે, પણ તેઓને તે આનંદનું કારણ જણાતું નથી. જે આપણા પર દિલગીરી આવી પડે છે તો તેઓને તરત તેનું જ્ઞાન થાય છે, અને તેમાં તેઓ ભાગ લે છે, છતાં આપણે શા સાર દિલગીર છીએ, તે તેમના જાણવામાં આવતું નથી. આ બધું તો આપણે જામતા હોઈએ છીએ, તે વખતમાં બને છે, પણ જ્યારે આપણે ઉંઘીએ છીએ ત્યારે પૂર્વે પૃથ્વી પર હતા ત્યારે આપણી સાથે જેવી

રીતે વાત કરતા હતા તેવી રીતે વાત કરે છે. આ સ્થૂલ ભુવનમાં તો આપણે આપણી લાગણીઓને સંતાડી બીજાં રૂપે દેખાડીએ, પણ તે હિચ્ચ ભુવનમાં તેમ થવું અશક્ય છે, કારણ કે તે લાગણીઓના પ્રમાણમાં શરીરમાં થતો ફેરફાર નજરે પડે છે.

આપણા ધણા વિચારો લાગણીઓને લગતા હોય છે, તેથી આપણા ધણા ખરા વિચારો તે ભુવનમાં ખુલ્લા જણાઈ આવે છે. પણ જે ભાવવિષયક (abstract) વિચાર છે તે હજી ગુપ્ત રહે છે.

તમે કહેશો કે અમને સ્વર્ગ અને નરક વિષે બાલ્યાવસ્થામાં જે કહેવામાં આવ્યું હતું તેવી સાથે આ બીનાને બહુજ ઓછું મળતાપણું છે. તે છતાં ઉપર જણાવેલી બીના સત્ય વાત છે અને તે દંતકથાઓની અંદર રહેલું ખરું રહસ્ય છે. ખરેખર નરક છે જ નહિ; તોપણ દાડીઆએ તેમજ વિષયી મનુષ્યે પોતાની મેળે જે સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરી હોય છે તે કદાચ નરકની ખોટી નકલ નથી. ફક્ત તે શાદિત નથી. વાસનાઓ ક્ષય પામી જાય તેટલા વખત સુધી તે સ્થિતિ ટકે છે. જે મનુષ્ય સ્થૂલ પદાર્થોની વાસનાઓ ઉપર જાય મેળવવાને જેમતું ડહાપણ અને ધૈર્ય ધરાવતો હોય તો ગમે તે વખતે તે સ્થિતિનો અંત આણી શકે અને તે કરતાં પોતાની જાતને વધારે હિચ્ચ સ્થિતિએ લેઈ જાય. કુથોલીક ધર્મવાળા જેને Purgatory-પાપમોચન સ્થાન કહે છે, તેનું રહસ્ય આજ છે. તે જણાવે છે કે મનુષ્ય સ્વર્ગનું સુખ ભોગવવાને લાયક અધિકારી થાય તે પહેલાં મરણ પછી તેણે હલકા પ્રકારના દુર્ગુણોને, કેટલુંક દુઃખ ભોગવીને, બાળી નાખવા જેમએ.

મરણ પછી બીજી ઉંચા પ્રકારની પણ સ્થિતિ છે કે જે સ્વર્ગના ચૈત્ય સ્વરૂપને મળતી આવે છે. બ્યારે સંપૂર્ણ હલકી અને

સ્વાર્થી વૃષ્ટ્યાઓ નાશ પામી ગઈ હોય છે, ત્યારેજ ઉચ્ચ પ્રદેશ મેળવી શકાય છે. તે વખતે મનુષ્યના પેતાના સ્વભાવ અને તેણે આ પૃથ્વીપર ગાળેલા જીવન અનુસાર તેને વારતે આ વખત અનંત સુખનો છે. તે વખતે તેને ઘણું ઉંડું અનુભવજ્ઞાન થાય છે અને સત્ય તત્ત્વની સમીપમાં તે વધુ આવતો જાય છે; પણ કેવળ ધર્મિક મનુષ્યોનેજ આ આનંદ મળે છે એમ નથી, પણ સર્વને મળે છે.

કોઈ પણ રીતે આ સ્થિતિને બદલાવવા માનશો નહિ. પણ જીવનમાં પસાર કરેલા ચારિત્રનું અનિવાર્ય પરિણામ છે એમ મળ્યું છે. જે મનુષ્યમાં ઉંચી અને નિઃસ્વાર્થી અભિલાષાઓ હોય, જે તે વિદ્યામાં તેમજ કળામાં બહુ ખીલેલો હોય, તો આવી ખીલ-વણીના-વિકાસના અનિવાર્ય પરિણામરૂપે જે સુખ વિશે આપણે વિચાર કરીએ છીએ, તે સ્વર્ગીય સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. હંમેશાં સ્મરણમાં રાખવું ઘટે છે કે આ બધી સ્થિતિઓ એક જીવનના જૂદાં જૂદાં પગથિયાં રૂપે છે; અને જીવાનીમાંના મનુષ્યના ચારિત્ર ઉપર તેની પુખ્ત ઉમર અને વૃદ્ધાવસ્થાની સ્થિતિનો આધાર છે, તેજ રીતે પૃથ્વી ઉપરની જીંદગીમાંના મનુષ્યના ચારિત્ર ઉપર આ મરણ પછીની સ્થિતિઓનો આધાર છે. તમે પુછશો કે શું આ સુખની સ્થિતિ શાશ્વત છે ?

ના, કારણ કે મેં જણાવ્યું છે કે આ માત્ર પૃથ્વીપર ગાળેલી જીંદગીનું પરિણામ છે અને એક અંતવાણું કારણ અનંત પરિણામ કદાપિ ઉત્પન્ન કરી શકે નહિ.

તમે ધારો છો તે કરતાં મનુષ્યની જીંદગી વધારે લાંબી અને મોટી છે. ધર્મરમાંથી આવેલો સ્ટુડિંગ ધર્મરપાસે પાછો જવો જ નોંધ્યો; અને હજી આપણે તે દિવ્યતાની સ્થિતિથી ઘણા દૂર છીએ.

સધના જીવો ઉન્નતિના ક્રમમાં છે, કારણ કે ઉન્નતિક્રમ એ ધ્વિરી નિયમ છે; અને મનુષ્ય બાકીનાઓની સાથે ધીમે ધીમે પણ દલતાથી આગળ વધે છે. જે મનુષ્યની જીંદગી કહેવામાં આવે છે, તે ખરે-ખર મનુષ્યની ખરી અને મોટી જીંદગીમાંનો એક દિવસ છે. જેવી રીતે સામાન્ય જીવનમાં મનુષ્ય દરરોજ સવારે ઉઠે છે, પોતાનાં વસ્ત્ર પહેરે છે, અને પોતાનું દરરોજનું કામ કરવાને ખહાર જાય છે, અને જ્યારે રાત પડે છે, ત્યારે તે વસ્ત્ર ઉતારી નાખે છે અને આરામ લે છે અને બીજો દિવસે, જ્યાંથી તેણે આગલે દિવસે કામ છોડ્યું હતું, ત્યાંથી તે કામ ઉપાડી લેવાને જાગૃત થાય છે—તેજ રીતે જ્યારે મનુષ્ય આ સ્થૂલ જીવનમાં આવે છે, ત્યારે તે સ્થૂલ શરીરરૂપ વસ્ત્ર પહેરે છે, અને જ્યારે તેનું કામ પૂરું થાય છે, ત્યારે તે આ વસ્ત્રનો ત્યાગ કરે છે (કે જેને તમે મરણ કહો છો) અને ઉપર વાર્ણવેલી આરામ આપનારી સ્થિતિમાં ચાલ્યો જાય છે.

અને જ્યારે તે આરામની સ્થિતિ પુરી થાય છે, ત્યારે ફરીથી તે શરીરરૂપ વસ્ત્ર ધારણ કરે છે અને ફરીથી સ્થૂલ જીવનરૂપી નવો દહાડો શરૂ કરવાને ખહાર નીકળે છે, અને જ્યાંથી તેણે પોતાનો ઉન્નતિક્રમ છોડ્યો હતો, ત્યાંથી તે પાછો શરૂ કરે છે. આ પ્રમાણે જ્યાંસુધી જે દિવ્ય સ્થિતિ ધ્વિર ધ્રુવે છે કે તેને મળે તે પ્રાપ્ત થાય ત્યાંસુધી તેની લાંબી જીંદગી ચાલ્યા કરે છે.

આ બધું તમને કદાચ નવું લાગશે અને નવું હોવાના સમયે તમને કદાચ વિચિત્ર અને અજાણ્ય જેવું લાગશે. તે છતાં જે મેં કહ્યું છે તેની સાબીતી થઈ શકે તેમ છે અને ઘણી વખત તેની કસોટી કહાડવામાં આવી પણ છે. પણ જે તમારે આ સધનાં જાણવું હોય તો તમારે આ વિષયનું સાહિત્ય વાંચવું જોઈએ; મરણ કે

ખાસ હેતુથી લખાયેલા એક નાના લેખમાં ફક્ત મૂળ તત્ત્વ રૂપે સત્ય હકીકતો રજૂ કરી શકાય પણ તેના પુરાવા આપી શકાય નહિ.

તમે કદાચ પૂછશો કે મરણ પામેલાઓ પોતાની પાછળ મૂકેલા સ્વજનો વાસ્તે થતી ચિંતાથી શું દુઃખ નથી પામતા ? કેટલીક વાર તેમ ચોક્કસ બને પણ છે, અને આવી ચિંતા તેમની પ્રગતિમાં વિલંબ કરાવે છે, માટે આપણે જેમ બને તેમ આવા પ્રસંગો તેમને આપતાં ઘટકવું જોઈએ.

જે નવી સ્થિતિમાં મરણ પામેલો મનુષ્ય આવ્યો છે, તે સ્થિતિમાં તે પોતાની સઘળી શક્તિ વાપરે તે માટે જે જગત્ તે પાછળ છોડી ગયો છે, તે સંબંધીના સઘળા વિચારોથી તે મુક્ત હોવો જોઈએ. તેટલા માટે જે લોકોએ જૂતકાળમાં તેના પર સલાહ વાસ્તે આધાર રાખ્યો હોય છે, તેઓએ જાતે વિચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; કારણ કે મનથી પણ તેના પર આધાર રાખવાથી આ જગત્ કે જેના પરથી થોડા વખતથી તેણે મન ઉઠાવી લીધું છે, તે જગતના બંધનો મજબુત થાય છે, માટે મરણ પામેલો જે છોકરાંઓ પાછળ મૂકી જાય તેની સંભાળ લેવી એ નિરંતર કરવા યોગ્ય અને ખાસ જરૂરનું બહું કામ છે; કારણ કે આથી છોકરાંઓનું કલ્યાણ થાય છે એટલુંજ નહિ પણ તેથી મરણ પામેલો (બાપ કે મા) ચિંતારહિત થાય છે, અને પોતાના માર્ગમાં આગળ વધે છે.

મરણ પામેલા મનુષ્યને જો, બ્યારે તે જીવતો હતો ત્યારે, મૂર્ખાઈ ભરેલો અને ઈશ્વર પર કલંક આવે એવો સિદ્ધાંત શિખવવામાં આવ્યો હોય તો પોતાના ભવિષ્યના સંબંધમાં ચિંતાથી તે દુઃખી થાય છે. સારા નશીબે આ સુદમ જીવનમાં એવા કેટલાએક પુરષો હોય છે કે જેઓ આ બમથી પીડાતા મનુષ્યોને સોધી કાઢવાને

વ્યાપાર કરે છે અને વસ્તુઓની ખરી સ્થિતિ સમજાવીને તેમાંથી તેમને મુક્ત કરે છે. કેવળ મરણ પામેલા મનુષ્યોજ આ કામ કરી શકે છે એમ નથી, પણ ધણાક જીવતા પણ મનુષ્યો છે કે જેઓ, બ્યારે શરીર ઉઘી ગયું હોય છે ત્યારેના વખત દરરાત્રિએ પારકાની સેવામાં પસાર કરે છે. અને સત્યને તેના બધા સ્વરૂપમાં સમજાવીને તેમને ગભરાટ અને દુઃખથી મુક્ત કરે છે. સઘળું દુઃખ અજ્ઞાનથી ઉદ્ભવે છે. અજ્ઞાન દૂર કરો એટલે દુઃખ દૂર જશે.

બ્યારે એક નાનું બાલક આ સ્કૂલભુવન છોડીને ચાલ્યું જાય છે અને માઆપ તેની જગ્યા આવી જુઓ છે અને તેના પ્રેમાળ અવાજ સાંભળતા નથી તે વખતે આ દેખીતા નુકશાનથી થતી મા આપની સ્થિતિ ખરેખર દયાજનક હોય છે. ત્યારે આ નવા અને મુક્ત ભુવનમાં બાલકોનું શું થાય છે? જે સર્વ તે ભુવનમાં દાખલ થાય છે, તેઓમાં બાલકો સાંથી વધારે સુખી હોય છે, અને સર્વ રીતે તરતજ સંજોગોને અનુકૂળ થઈ જાય છે. સ્મરણમાં રાખવું ઘટે છે કે પોતાના માઆપને, ભાઈઓને, બહેનોને અને જે સોબતીઓને તેઓ ઝાટા હતા, તેમનાથી તેઓ વિખુટા પડતા નથી. ફક્ત દિવસને બદલે આ બધા તેમને રાત્રિએ મળે છે.

તેથી તેમને વિખુટા પડવાની કે વિયોગની લાગણી ખીલકુલ થતી નથી. દિવસ દરમ્યાન પણ તેઓ કદાપિ એકલાં હોતાં નથી, કારણકે ત્યાં પણ અહીંની માફક બાલકો એકલાં થાય છે અને અપૂર્વ ગાન અનુભવતાં સ્વર્ગીય ખેતરોમાં સાથે રમે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે અહીં બાલકને જૂદા જૂદા પાઠ ભજવવાનું મળે છે. તેઓ વિચિત્ર પરીઓની અથવા બહાદુરીનાં કામોની વાતોના મુખ્ય નાયકોનાં કામ ભજવવાને મળે છે.

તે ઉચ્ચ લુવનના સૂક્ષ્મ પ્રદેશમાં વિચારો દૃશ્ય આકૃતિઓ ધારણ કરે છે, માટે જે બાળક પોતે અમુક નાયક હોવાનું કલ્પે છે, તે બાલક તરતજ તે નાયકનો દેખાવ થોડા વખતને માટે ધારણ કરે છે. જો તેને જાદુઈ ક્ષિપ્તની ઇચ્છા થાય તો તેના વિચારો તે જાદુઈ ક્ષિપ્તો ઉભો કરે છે. જો તેને લશ્કર ઉભું કરવાની ઇચ્છા થાય છે, તો તે તરતજ તે લશ્કર ત્યાં આવી ઉભું રહે છે. માટે મરણ પામેલાઓમાં છોકરાંઓ હમેશાં અનંદમાં હોય છે; ધણીવાર તો તે હદ ખહાર સુખી હોય છે.

અને બીજા સ્વભાવના બાલકો કે જેઓના વિચારો સ્વાભાવિક રીતે ધર્મ તરફ વળેલા હોય છે, તેઓ પણ જેની ઇચ્છા કરતા હતા તે મેળવ્યા સિવાય રહેતા નથી. કારણકે દેવો અને પ્રાચીન સંતો હયાત છે; તેઓ કાંઈ કેવળ ધર્મિષ્ઠ મનુષ્યોની કલ્પના નથી. જેમને તેમની જરૂર છે, અને જેઓ તેમને માને છે, તેઓ ચોક્કસ દેવો તરફ આકર્ષાય છે અને તેઓએ કલ્પ્યા હોય તેના કરતાં પણ વધારે દયાળુ અને વધારે પ્રકાશિત તે દેવો માલૂમ પડે છે. કેટલાક બાળકો ઈશ્વરને સ્થૂલ આકારમાં જોશે, તેઓ પણ નિરાશ થતા નથી; કારણકે ધણીજ માયાળુ અને દયાળુ ધર્મગુરુઓ પાસેથી તેઓ શિખે છે કે સઘળા આકારો ઈશ્વરના આકારો છે; કારણકે તે સર્વત્ર છે, અને જેઓ ઈશ્વરના નાનામાં નાના પ્રાણીઓની સેવા કરે છે કે તેમને મદદ કરે છે, તેઓ પણ ખરેખર ઈશ્વરનીજ સેવા કરે છે.

બાલકો બીજાને ઉપયોગી થતાં શિખે છે. તેઓ બીજાને મદદ કરતાં અને દિલાસો આપતાં શિખે છે. તે ઉચ્ચલુવનમાં અગાનીઓને મદદ અને દિલાસો આપવાનું વિશાળ ક્ષેત્ર તેઓ વાસ્તે ખુલ્લું છે. અને જ્યારે તેઓ પ્રેમ અને દયાનો સંદેશો ફેલાવતા તે પ્રકાશિત

પ્રદેશોમાં વિચરે છે, ત્યારે તેઓને આ સુંદર પ્રાચીન સિદ્ધાંતનું રહસ્ય સમજાય છે કે “ In as much as ye have done it unto one of the least of these My brethren, ye have done it unto Me ” “ આ મારા ભાઈઓમાંના એક નાનામાં નાના ભાઈને વારતે જે તમે કર્યું છે, તે ખરેખર તમે મારે વારતેજ કર્યું છે. ”

અને જેઓ રમવાને પણ અશક્ત છે, એવાં બહુજ નાનાં બાલકો વિષે શું કહો છો ? તેમને વારતે જરા પણ ફીકર ન રાખો. કારણકે ઘણી મરણ પામેલી માતાઓ તેમને છાતી સરસા ચાંપવાને, તેમની આગતાસ્વાગતા કરવાને અને પોતાનાજ બાલકો હોય તેમ તેમને રહાવાને તૈયાર હોય છે. મોટે ભાગે આવાં બાલકો સૂક્ષ્મભુવનમાં બહુજ થોડો વખત રહે છે, અને પૃથ્વીપર એકવાર ફરીથી પાછાં આવે છે, અને ઘણું કરીને તેજ માઆપને પેટે જન્મ લે છે. આ બાળકોના સંબંધમાં મધ્યકાળના કેટલાક ધર્મગુરુઓએ એવી ભયંકર વાત કહી કાઢી હતી કે પવિત્ર સંસ્કાર (Baptism) ના ક્રિયા થયા વગરનું બાલક હમેશને માટે મિત્રોથી વિખુદું પડે છે. આ ક્રિયા એ ખરી ક્રિયા છે અને તે ઉપયોગ વગરની નથી. પણ કોઈએ એવી ભૂલમાં ન પડવું જોઈએ કે એક બાલક ક્રિયા કરવાની રહી જવાથી ઈશ્વરના સનાતન નિયમોમાં ફેરફાર થઈ જાય અને પ્રેમાળ ઈશ્વરને બદલે તે નિર્દય જુલમી જેલર બની જાય. ઉદ્ધમાં મરણ પામેલાની સ્થિતિએ ચઢી તેમને મળવાની શક્યતા વિષે આપણે હજી સુધી બોલતા આવ્યા છીએ. અને આ રીત સ્વાભાવિક અને કુદ્દતને અનુસરતી છે. વળી પ્રેતાવાહનની અસ્વાભાવિક અને અકુદ્દરતી રીત પણ છે, જે રીતથી મરણ પામેલાઓ થોડા વખતને

સાર શરીર ધારણ કરે છે અને આપણી સ્થૂલ દૃષ્ટિએ પડે છે. ગુપ્ત વિધાના અર્થસાક્ષી આ રીતની ભલામણ કરતા નથી; તેનું એક કારણ એ છે કે આથી મરણ પામેલાઓનો ઉન્નતિક્રમ અટકી પડે છે; અને ખીજું કારણ એ છે કે એમાં કેટલીક બાબતની અચોક્કસતા છે. કારણ કે તેમાં ઠગાવાનો અથવા તો ખીજનું નામ દેવાનો સંભવ છે. આ વિષય એટલો મોટો છે કે આટલા નાના લેખમાં તે ચર્ચા શકાય નહિ; પણ મરણ પછીની સ્થિતિ (The Other Side of Death) એ નામના પુસ્તકમાં બહુજ વિસ્તારથી તે વિષયનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તે પુસ્તકમાં એવા કેટલાક દાખલાઓ વર્ણવેલા મારૂંમ પડશે કે જેમાં મરણ પામેલાઓ તરતજ આ સ્થૂલ ભુવન તરફ પાછા વળે છે અને અનેક રીતે દેખાવ દે છે—અને આનું મુળ કારણ એ હોય છે કે તેમને માટે કંઈ કરવાનું રહી ગયું હોય છે. આવી બાબતોમાં જેમ બને તેમ જલ્દીથી તેમની શી માગણી છે તે શોધી કાઢવી અને બની શકે તો તેમની ઇચ્છાઓ પૂરી પાડવી કે જેથી તેઓનાં મન શાન્ત થાય.

મેં ઉપર જે સંબંધ કહ્યું છે, તેનો જે ખરાબર રીતે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે તો તમે હવે સમજી શકશો કે આપણા મરણ પામેલા સ્વજન સાર શોક ધરવો એ ગમે તેટલું સ્વાભાવિક હોય તોપણ તે શોક બુદ્ધ ભરેલો છે અને અનર્થકારી છે, માટે આપણે તેને વશ કરવો જોઈએ. તેમને વાસ્તે દિલગીર થવાનું કંઈ કારણ નથી; કારણ કે તેઓ વધારે વિજ્ઞાન અને સુખી દુનિયામાં ચાલ્યા ગયા છે. જે આપણને તેમનાથી થયેલા દાદાપત્રિક વિચારને સાર આપણે દિલગીર થતા હોઈએ તો ખરેખર આપણે એક બ્રાન્તિને સાર રડીએ છીએ, કારણ કે તેઓ આપણાથી વિખુટા

પડ્યાજ નથી અને વળી આપણે તેવી રીતે રડવામાં સ્વાર્થી છીએ. કારણ કે આપણે તેમના ખરા અને મોટા લાભનો વિચાર ન કરતાં આપણા દેખીતા નુકશાનનોજ વિચાર કરીએ છીએ. આપણે તદ્દન નિઃસ્વાર્થી સેવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કારણ કે સધળો પ્રેમ ખરેખર નિઃસ્વાર્થી હોયોજ જોઈએ. આપણે આપણા નહિ પણ તેમનો વિચાર કરવો જોઈએ. આપણી શી ઇચ્છા છે અથવા આપણને શું લાગે છે તેનો વિચાર નહિ કરતાં તેમને માટે સાફ શું છે અને તેઓની ઉન્નતિને મદદગાર શું છે તેનો વિચાર કરવો જોઈએ.

જો આપણે દિલગીર થઈએ, જો આપણે ઉદાસી અને ગ્વાનિને વશ થઈએ, તો આપણામાંથી એક ભારે વાદળ નીકળે છે કે જે તેમના આકાશને અંધકારમય બનાવી દે છે. તેઓની આપણા તરફની દિલસોજી અને પ્રેમને લીધે આ ભયંકર વાદળની તેમના પર ભારે અસર થાય છે. જો આપણી દૃઢ ઇચ્છા હોય તો આ પ્રેમને લીધે મળતી શક્તિનો તેમને અડચણ કરવાને બદલે તેમને મદદ કરવામાં આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. પણ તેવું કામ કરવામાં ધૈર્ય અને આત્મભોગની જરૂર છે. આપણા મરણપામેલા સ્વજનોને બની શકે તેટલી સહાય આપવાની આપણી આતુરતા-પ્રેમાળ ઇચ્છાને લીધે આપણે આપણી જાતને તદ્દન ભૂલી જવી જોઈએ, આપણી દરેક લાગણી તેમને અસર કરે છે, માટે આપણે સંભાળ રાખવી જોઈએ કે જે વિચાર વિશાળ, મદદગાર ઉચ્ચ અને શુદ્ધ ન હોય તેવો કોઈ પણ વિચાર આપણામાં રહેવા ન પામે.

આપણા સંબંધમાં તેમને ચિંતા થાય છે તે વાત મોટે ભાગે ખરી હોય તો આપણે નિરંતર આનંદમાં રહેવું; અને આ પ્રમાણે

તેમને ખાત્રી આપવી કે આપણે વાસ્તે ચિંતા રાખવાની તેમને કાં-
ઈપણ જરૂર નથી. જ્યારે તે જીવતા હતા, ત્યારે મરણ પછીની સ્થિ-
તિના સંબંધમાં જો તેઓને ચોક્કસ અને વિગતવાર માહિતી ન
મળી હોય તો આપણે જેમ અને તેમ જલ્દીથી તે માહિતી જાતે
મેળવી લેવી અને આપણી રાત્રિની તેમની સાથેની વાતોમાં તે તેમને
આપવી. આપણા વિચારો અને લાગણીઓનું ઘણી જલ્દીથી તેમનામાં
પ્રતિબિંબ પડે છે, તેથી ફરીને આપણા વિચારો અને લાગણીઓને
નિરંતર આપણે ઉત્સાહજનક અને ઉચ્ચતાને પ્રેરનારાં બનાવવાં જોઈએ.

“ જો આ વસ્તુઓ તમે જાણતા હો અને તે પ્રમાણે
વર્તતા હો તો ખરેખર તમને ધન્ય છે ! ”

સર્વનું ઐક્ય સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. ઈશ્વર એક છે અને
તેમાં સર્વનું ઐક્ય છે. જો તે સનાતન પ્રેમનું ઐક્ય આપણામાં
ઊતારી શકીએ તો આપણા માટે શોક રહેશે જ નહિ. કારણકે આ-
પણે પોતાના માટે તેમજ આપણે જેમને ચ્હાઈએ છીએ તેમને માટે
એવો અનુભવ મેળવીશું કે આપણે જીવીએ કે મરીએ, પણ આપણે
ઈશ્વરમાં છીએ અને આપણે આ ભુવનમાં હોઈએ કે હવે પછીના
ભુવનમાં હોઈએ છતાં આપણે ઈશ્વરમાં હરીએ ફરીએ છીએ, અને
આપણું મધ્ય બિન્દુપણ ત્યાં જ છે, શોકની લાગણી એ અશ્રદ્ધાની
લાગણી છે, અજ્ઞાનની લાગણી છે. જેમ આપણે વધારે જાણીશું
તેમ આપણામાં વધારે શ્રદ્ધા જામશે અને આપણને નિઃસંદેહ એમ
લાગવા માંડશે કે આપણે અને આપણા મરણ પામેલા સ્વજનો એક
સરખી રીતે સંપૂર્ણ પ્રેમથી કાર્ય કરનાર સંપૂર્ણ સક્રિય અને
સંપૂર્ણ જ્ઞાનમય પ્રભુના હાથમાં છીએ.

જાન્યવાર રચેલાં બીજાં ઉપયોગી પુસ્તકો:

ગીતિ	૧-૮-૦	એક આના સીરીઝ
દીપક	૦-૩-૦	
મહાન ગુરૂનો પ્રસાદ	૦-૨-૦	યોગમાર્ગનો બોમીઓ.
જૈન લેખમાળા	૦-૮-૦	મનુષ્યનું અવિષ્ય પોતાના હાથ
લેખ સંગ્રહ	૦-૪-૦	મરણ પછીની સ્થિતિ
જૈન વૈરાગ્ય શતક	૦-૦-૬	જગદ્ગુરુનું આગમન
આત્મનિરીક્ષણ	૦-૦-૩	પૂર્વના તારાનું મંડળ
ગુરુદર્શન	૦-૬-૦	સેવાનો માર્ગ
,, પાકું પુંડું	૦-૮-૦	મહાત્માનું હૃદય
શ્રી યુદ્ધ ચરિત્ર	૦-૧૦-૦	જૈનધર્મ
શ્રી યુદ્ધોપદેશ	૦-૬-૦	શાંતિનું સ્થળ
પ્રભુને ગમે તથા મહા-		મુખતી શોધ
ત્માનું હૃદય	૦-૩-૦	ચિઓસોશી સંગ્રહી એ એ
આદર્શ પુરુષ	૦-૩-૦	
ચારિત્ર રચના	૦-૧-૬	
મરણ પાછળ રહનારને		
સંબોધન	૦-૧-૬	
ચિઓસોશી અને કુળવણી	૦-૨-૦	

મળવાનું ડેકાણું

મણિલાલ નથુભાઈ દોશ

સ્તનપેળા-આમદાવાદ.

